六典通考

六典通考卷九十七

湖西閻鎮珩輯

禮制考

吉禮通論

自秦廢古隨俗定儀禋祀之制于史無徵漢高巫祠之興多襲秦故元鼎封禪之議雜出方士成哀以還緯書稍出新莽房攝益崇矯誣黷亂天地之祭繁飾祈禱之術流及東都斯風未改儒者依據參訂朝章天一而已或析爲六帝言其宰妄立之名太微之精乃有感生之說郊邱之配混入禘享之文稱廟制者或七或六辨祫年者曰三曰五信禨祥而忽大道紬聖經而尊傳疏北

鄭南王各分畛域異喙爭鳴折衷靡從唐開元中大命儒臣纂修五禮吉禮爲儀五十有五近代秦氏作通考吉禮條目尤爲繁碎得卷一百二十有七穫括章句綜覈異同騈拇枝指時出其間蠡之觀海徒嘆望涯茲編所錄粗加詳覈芟除煩雜規準前賢事關列代卷裁十數凶嘉二禮篇次尤省其軍禮別入兵制考賓禮倂見禮賓考

大宗伯之職掌邦之天神人鬼地祇之禮以佐王建保邦國建立也立天神地祇人鬼之禮者謂祀之祭之享之禮吉禮是也保安也所以佐王立安邦國者主謂凶禮賓禮軍禮嘉禮也出目吉禮于上承以立安邦國者互以相成明尊鬼神重人事以吉禮事邦國之鬼神示吉禮之別十有二

曲禮天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧

諸侯方祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧士祭其先祭四方謂祭五官之神于四郊也句芒在東祝融后土在南蓐收在西玄冥在北五祀戶竈中霤門行也此殷時制祭法曰天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀謂周制也王制天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀五祀謂司命也中霤也門也行也厲也此祭謂大夫有地者其無地祭三耳天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯視視其牲器之數諸侯祭名山大川之在其地者魯人祭泰山晉人祭河是也燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢壇折封土爲祭處也壇之言坦也折照晢也地陰祀用黝牲與天俱用犢連言爾埋少牢於泰昭祭時也相近于坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也山林川谷丘陵能出雲爲風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神諸侯在其地則祭之亡其地則不祭昭明

也亦謂壇也時四時也亦謂陰陽之神也埋之者陰陽出入于地中也凡此以下皆祭用少牢相近當爲禳祈聲之誤也寒暑不時則或禳之或祈之寒於坎暑於壇王宮日壇日稱君宮壇營域也夜明亦謂月壇也宗皆當爲禜字之誤也幽禜亦謂星壇也星以昏始見禜之言營也雩禜亦謂水旱壇也雩之言吁嗟也四方即謂山林川谷邱陵之神也祭山林邱陵于壇川谷于坎每方各有坎爲壇怪物雲氣非常見者也有天下謂天子也

大凡生於天地之間者皆曰命其萬物死皆曰折人死曰鬼此五代之所不變也折棄敗之言也鬼之言歸也五代謂黃帝堯舜禹湯周之禮樂所存法也七代之所更立者禘郊祖宗其餘不變也七代通數顓頊及嚳也所不變者則數其所法而已變之則通數所不法

王制天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫

武王末受命周公成文武之德追王太王王季上祀先公以天子之禮斯禮也達乎諸侯大夫及士庶人父爲大夫子爲士葬以

大夫祭以士父爲士子爲大夫葬以士祭以大夫先公組紺以上至后稷也葬之從死者之爵祭之用生者之祿 喪服小記父爲士子爲天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服祭以天子諸侯養以子道也尸服士服父本無爵子不敢以己爵加之 父爲天子諸侯子爲士祭以士其尸服以士服謂父以罪誅尸服以士服不成爲君也天子之子當封爲王者後以祀其受命之祖云爲士則擇其宗之賢者若爲子者不必封其子爲王者後及所立爲諸侯者祀其先君以禮卒者尸服天子諸侯之服如遂無所封立則尸也祭也皆如士不敢僭用尊者之衣物 王制自天子達於庶人喪從死者祭從生者支子不祭從死者謂衣衾棺椁從生者謂奠祭之牲器 曲禮支子不祭祭必告於宗子謂宗子有故支子當攝而祭者也 小記庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食不祭殤者父之庶也不祭無後者祖之庶也不祭祖無所食之也共其牲物而宗子主其禮焉祖庶之殤則自祭之凡所祭殤者唯嫡子耳無後者謂昆弟諸父也宗子之諸父無後者爲墠祭之 內則

若當則具二牲獻其賢者於宗子夫婦皆齊而宗敬焉當助祭於
宗子之家終事而后敢私祭祭其祖禰曾子問曰宗子爲士庶子爲
大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家上牲大夫少牢
祝曰孝子某爲介子某薦其常事介副也不言庶使若可以祭然若宗子有
罪居於他國庶子爲大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執
其常事此之謂宗子攝大夫攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配厭厭飫神
也厭有陰有陽迎尸之前祝酌奠奠之且饗是陰厭也尸謖之後徹薦俎敦設于西北隅是陽厭也此不厭者不陽厭也
不旅不旅酬也假讀爲嘏不嘏不嘏主人也不綏祭謂今主人也綏周禮作墮不配者祝詞不言以某妃配某氏布
奠於賓賓奠而不舉布奠謂主人酬賓奠觶于薦北賓奠謂取觶奠于薦南也奠之不舉止旅不
歸肉其辭于賓曰宗兄宗弟宗子在他國使某辭辭猶告也宿賓之辭
與宗子爲列則曰宗兄若宗弟昭穆異者曰宗子而已其辭若云宗兄某在他國使某執其常事使某告曾子又

問曰宗子去在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉請問其祭如之何孔子曰望墓而爲壇以時祭不祭于廟無爵者賤遠辟正主若宗子死告於墓而後祭於家宗子死稱名不言孝孝宗子之稱不敢與之同其辭但言子某薦其常事身歿而已至子可以稱孝子游之徒其庶子祭者以此用此禮祭也若義也若順也今之祭者不首其義故誣於祭也首本也

祭法王下祭殤五適子適孫適曾孫適元孫適來孫諸侯下祭三大夫下祭二適士及庶人祭子而止祭適殤者重適也祭適殤于廟之奧謂之陰厭王子公子祭其適殤于其宗之廟大夫以下庶子祭其適殤于宗子之家皆當室之白謂之陽厭凡庶殤不祭

曾子問孔子曰有陰厭有陽厭言祭殤之禮曾子問曰殤不祔祭何謂陰厭陽厭祔當爲備聲之悞也祭成人始設奠于奧迎尸于前謂之陰厭尸謖之後改饌于西北隅謂之陽厭殤則不備孔子曰宗子爲殤而死庶子弗爲

後也其族人以其倫代之明不序昭穆立之廟其祭之就其祖而已代之者主其禮其吉祭特牲凡殤則特豚自卒哭成事之後為吉祭祭殤不舉肺無所俎無元酒不告利成此其無尸[illegible]降也其[illegible]成人是謂陰厭是宗子而殤祭之于奧之禮小宗為殤其祭禮亦如之凡殤與無後者祭于宗子之家當室之白尊于東房是謂陽厭凡殤謂庶子之適也或昆弟之子或從父昆弟無後者如有昆弟者及庶父此則今死者皆宗子大功之內親共其祖禰者無廟者為蹤宗之親者共其牲物宗子皆與其禮當室之白謂西北陽得尸明者也凡庶殤在小宗子之家小宗祭之亦然宗子之適亦為凡殤過此以往則不祭也

小記慈母與妾母不世祭也以其非正祭

法夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大菑則祀之能捍大患則祀之是故厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以為稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州

故祀以為社帝嚳能序星辰以著眾堯能賞均刑罰以義終舜勤眾事而野死鯀障洪水而殛死禹能修鯀之功黃帝正名百物以明民共財顓頊能修之契為司徒而民成冥勤其官而水死湯以寬治民而除其虐文王以文治武王以武功去民之穢此皆有功烈于民者也及夫日月星辰民所瞻仰也山林川谷邱陵民所取財用也非此族也不在祀典此所謂大神也春秋傳曰封為上公祀為大神厲山氏炎帝也起于厲山或曰有烈山氏棄后稷名也共工氏無錄而王謂之霸在太昊炎帝之閒著眾謂使民興事知休作之期也義終謂既禪二十八載乃死也野死謂征有苗死于蒼梧也殛死謂不能成其功也明民謂使之衣服有章也民成謂知五穀之禮也冥契六世孫其官元冥水官也虐災謂桀紂也

曲禮凡祭有其廢之莫敢舉也有其舉之莫敢廢也廢舉謂若殷廢農事棄後不可復廢棄祀農也非其所祭而祭之名曰淫祀淫祀無福

魯語

海鳥曰爰居止於魯東門之外二日爰居雜縣也臧文仲使國人祭之展禽曰越哉臧孫之爲政也越迂也夫祀國之大節也而節政之所成也故愼制祀以爲國典今無故而加典非政之宜也夫聖王之制祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能捍大患則祀之非是族也不在祀典昔烈山氏之有天下也其子曰柱能殖百穀百蔬柱爲后稷自夏以上祀之夏之興也周棄繼之故祀以爲稷棄能繼柱之功自商以來祀之其工氏之伯九有也其子曰后土能平九土故祀以爲社黃帝能成命百物以明民共財顓頊能修之帝嚳能序三辰以固民固安也三辰日月星也堯能單均刑法以儀民舜勤民事而野死鯀障洪水而殛死禹能以德修鯀之功契爲司徒而

民輯冥勤其官而水死湯以寬治民而除其邪稷勤百穀而山死文王以文昭武王去民之穢故有虞氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜賈侍中云有虞氏舜後在夏殷為三王後故有禘郊宗廟之禮夏后氏禘黃帝而祖顓頊郊鯀而宗禹商人禘舜而祖契郊冥而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王幕能帥顓頊者也有虞氏報焉幕舜之後虞思也為夏諸侯杼能帥禹者也夏后氏報焉杼禹後七世少康之子季杼也上甲微能帥契者也商人報焉上甲微契後八世湯之先也高圉太王能帥稷者也周人報焉高圉后稷後十世公非之子也太王高圉之曾孫凡禘郊宗祖報此五者國之典祀也加之以社稷山川之神皆有功烈於民者也及前哲令德之人所以為明質也質信也及天之三辰民所以瞻仰也及地之五行所以生殖也及九州名山

川澤所以出財用也非是不在祀典今海鳥至不知而祀之以爲國典難以爲仁且知矣夫仁者講功而知者處物也虞名無功而祀之非仁也不知而不問非知也今茲海其有災乎夫廣川之鳥獸恆知而避其災也是歲也海多大風冬煖文仲聞柳下季之言曰信吾過也季子之言不可不法也使書以爲三筴筴簡書也三筴三卿卿一通

左傳衛遷於帝丘衛成公夢康叔曰相奪予享相夏后啟之孫公命祀相甯武子不可曰鬼神非其族類不歆其祀杞鄫何事杞鄫夏之後自當祀相相之不享於此久矣非衛之罪也不可以間成王周公之命祀請改祀命改祀相之命

穀梁傳九月考仲子之宮考者成之也成之爲夫人也立廟世祭成夫人之禮禮庶子爲君爲其母築宮使公子主其祭也公子者長

子之弟及於子祭於孫止仲子者惠公之毋隱孫而修之非
妾之子非責
隱也也

祭通禮

大宗伯之職凡祀大神享大鬼祭大示詔大號治其大禮詔相王之大禮大號六號之大者以詔大祝以爲祝辭治猶簡習也乃頒祀于邦國都家鄉邑　小宗伯掌四時祭祀之序事與其禮序事卜日省牲視滌濯饔爨之事次序之時　凡祭祀詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯小禮羣臣之禮小祭祀掌事如大宗伯之禮　肆師之職掌立國祀之禮以佐大宗伯以歲時序其祭祀及其祈珥第次其先後大小　大祝建邦國禁督逆祀命者督正也正王之所命諸侯之所祀有逆者則刑罰焉　小祝掌小祭祀凡事佐大祝凡外內小祭祀掌事焉·　女祝掌王后之

內祭祀凡內禱祠之事內祭祀六宮之中竈門戶禱疾病求瘳也祠報福　小宰以官府之六職辨邦治三曰禮職以事鬼神以官府之六聯合邦治一曰祭祀之聯事　司隸邦有祭祀之事則役其煩辱之事　大宰以八則治都鄙一曰祭祀以馭其神　宗人掌邦祭祀之禮都或有山川及因國無主九皇六十四民之祀王子弟則立其祖王之廟其祭祀王皆賜禽焉　家宗人掌家祭祀之禮若先王之子孫亦有祖廟　大司徒施十有二教一曰以祀禮教敬則民不苟　小司徒掌建邦之教灋與祭祀之禁令　土均和邦國都鄙之政令與其禮俗祭祀以地孅惡爲輕重之灋而行之掌其禁令　月令孟春乃修祭典　孟子喪祭從先祖謂先王之世舊俗所傳禮文小異而可以通行者不謂後世失禮之甚者也　曲禮君子行禮不求變俗祭祀之禮皆如其國之故謹

修其法而辯行之

右總要

小宗伯之職掌建國之神位右社稷左宗廟兆五帝于四郊四望四類亦如之兆山川邱陵墳衍各因其方辨廟祧之昭穆　肆師掌兆中廟中之禁令兆壇塋域　典祀掌外祀之兆守皆有域掌其禁令外祀所謂祀于四郊者域兆表之塋域　若以時祭祀則帥其屬而修除徵役于司隸而役之修除芟埽之徵召也　及祭帥其屬而守其厲禁而蹕之　凡以神仕者掌三辰之法以猶鬼神示之居辨其名物猶圖也居謂坐也天者羣神之精日月星辰其著位也以此圖天神人鬼地祇之坐者謂布祭眾寡與其居句孝經說郊祀之禮曰燔燎埽地祭牲繭栗或象天酒旗坐星厨倉具黍稷布席極敬心也言郊之布席象五帝坐禮祭宗廟序昭穆亦又有似虛危則祭天圜邱象北極祭地方澤象后妃及社稷之席皆有明法也　小

祝有寇戎之事則保郊祀于社　都宗人若有寇戎之事則保羣神之壝守山川丘陵墳衍之壇域　檀弓過祀則下居者主于敬

右神位

士虞記男男尸女女尸必使異姓不使賤者異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也　曲禮禮曰君子抱孫不抱子此言孫可以爲王父尸子不可以爲父尸　祭義孫爲王父尸所使爲尸者于祭者子行也父北面而事之子行猶子列也天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮　曾子問曰祭必有尸乎若厭祭亦可乎厭時無尸孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取于同姓可也人以有子孫爲成人子不殤父義由此也祭殤必厭蓋弗成也厭飫而已不成其爲人祭成喪而無尸是殤之也與不成人同　大戴無祿者稷饋

庶人無常牲故以稷爲主稷饋者無尸無尸者厭也　曲禮爲人子者祭
祀不爲尸尊者之處爲其失子之道爲君尸者大夫士見之則下之君知
其所以爲尸者則自下之下下車也國君或時幼少不能盡識羣臣有以告者乃下之尸
必式禮之乘必以几　曾子問孔子曰尸弁冕而出爲君尸或弁者
先祖或有爲大夫士者故服士大夫之服卿大夫士皆下之見而下車尸必式小俛禮之必
有前驅爲辟道　少儀酌尸之僕如君之僕當爲尸則尊其在車則
左執轡右受爵祭左右軌范乃飲周禮大馭祭兩軹祭軌乃飲軌與軹于車同謂轄頭
也范與軓聲同謂軾前也　玉藻服之襲也充美也是故尸襲　學記當
其爲尸則弗臣也尸主也　祭義君迎牲而不迎尸　雜記曾
子問曰卿大夫將爲尸于公受宿矣而有齊衰內喪則如之
何孔子曰出舍乎公宮以待事禮也尸重受宿則不得哭內喪同宮也

右尸　維十有三祀帝乃稱王而入唐郊丹朱爲尸

晉平公祀郊董伯爲尸　周公祀泰山召公爲尸　齊嘗于太公之廟麻嬰爲尸

司巫掌羣巫之政令　大祝掌六祝之辭以事鬼神示掌六祈以同鬼神示作六辭以通上下親疏遠近辨六號辨九祭辨九𢷎以享右祭祀凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號〔禋祀祭天神也 肆享祭宗廟也〕隋釁逆粢逆尸令鍾鼓右亦如之〔隋釁謂薦血也〕來瞽令皋舞〔來瞽者相 皋舞爲呼之入〕相尸禮〔延其出入 詔其坐作〕既祭令徹　小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號大祭祀逆齍盛送逆尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠凡事佐大祝　女祝掌王后之內祭祀凡內禱祠之事　荀子天子出戶而巫覡有事出門而宗祝有

宗者主祭祀之官事有事謂祭行神也 樂記宗祝辨乎宗廟之禮故後尸 辨猶別也後尸居後贊禮儀

國語少皞之衰九黎亂德民神雜糅不可方 方猶別也物物名也 夫人作享家爲巫史 人自爲之 無有要質 質誠也 民匱于祀而不知其福烝享無度民神同位民瀆齊盟無有嚴威神狎民則不蠲其爲嘉生不降無物以享禍災薦臻莫盡其氣顓頊受之乃命南正重司天以屬神 南陽位正長也屬會也 命火正黎司地以屬民 北陰位也 使復舊常無相侵瀆是謂絕地天通 絕地民與天神相通之道 其後三苗復九黎之德 三苗九黎之後 堯復育重黎之後不忘舊者使復典之 羲氏和氏是也 以至于夏商故重黎氏世敘天地而別其分主者也 分位也 其在周程伯休父其後也當宣王時失其官守而爲司馬氏 謂失天地之官而以諸侯爲大司馬 寵神其祖以取

威于民曰重實上天黎實下地言重能舉上天黎能抑下地令遠近故不復通也遣亂之世而莫之能禦也　左傳劉文公合諸侯于召陵將會衛靈公使祝佗從大祝子魚辭曰臣展四體以率舊職猶懼不給而煩刑書若又共二徽大罪也且夫祝社稷之常隸也社稷不動祝不出竟官之制也君以行師祓社釁鼓師出先有事祓禱于社謂之宜社于是殺牲以血塗鼓鼙爲釁鼓祝奉以從于是乎出竟若嘉好之事君行師從卿行旅從臣無事焉

右巫祝

凡祀啟蟄而郊啟蟄夏正建寅之月祀天南郊龍見而雩建巳之月蒼龍宿之體昏見東方始殺而嘗建酉之月陰氣始殺嘉穀始熟故薦嘗于宗廟閉蟄而烝建亥之月昆蟲閉戶萬物皆成可薦者衆故烝祭宗廟過則書時　表記昔三代明王皆事天地之神

明無非卜筮之用不敢以其私褻事上帝（言動任卜筮也）是故不犯日月不違卜筮（所不違者日與牲尸也）卜筮不相襲也（襲因也大事則卜小事則筮）大事有時日小事無時日有筮外事用剛日內事用柔日（順陰陽也陽爲外陰爲內）　曲禮凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日（喪事葬與練祥也吉事祭祀冠娶之屬也）曰爲日假爾泰龜有常假爾泰筮有常（命龜筮辭）卜筮不過三卜筮不相襲（卜不吉則又筮筮不吉則又卜是瀆龜策也）　簭人凡國之大事先簭而後卜（當用卜者先筮之即事漸也于筮之凶則止不卜）　大宰祀五帝前期十日帥執事而卜日祀大神祇亦如之享先王亦如之　大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日　大史大祭與執事卜日（執事大卜之屬）　肆師凡祭祀之卜日宿爲期詔相其禮　龜人若

有祭事則奉龜以往旅亦如之奉猶送也　大卜大祭祀則眡高命龜命龜告龜以所卜之事不親作龜者大祭祀輕于大貞也

右時日卜筮　不違龜筮子曰牲牷禮樂齊盛是以無害乎鬼神無怨乎百姓

天子將祭必先習射于澤澤者所以擇士也已射于澤而后射于射宮射中者得與于祭不中者不得與于祭　射義古者天子之制諸侯歲獻貢士于天子天子試之于射宮其容體比于禮其節比于樂而中多者得與于祭其容體不比于禮其節不比于樂而中少者不得與于祭

右擇士

大宰祀五帝則掌百官之誓戒與其具修祀大神示亦如之

享先王亦如之　小宰以法掌祭祀之戒具　宰夫以式法掌祭祀之戒具與其薦羞　射人諸侯在朝若有國事則掌其戒令詔相其事謂王有祭祀之事　掌其治達　司士凡祭祀掌士之戒令詔相其法事　大史大祭祀戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事協合也合謂習錄所當共之事也　遂師凡國祭祀審其戒

條狼氏凡誓執鞭以趨于前且命之誓大夫曰敢不關鞭五百誓師曰三百邦之大史曰殺小史曰墨詳官聯考

右戒具

王即齊宮百官御事各即其齊三日王乃清濯饗禮及期鬱人薦鬯犧人薦醴王祼鬯饗醴乃行　膳夫王齊日三舉

玉府王齊則共食玉玉是陽精之純者食之以禦水氣　鬯人凡王之齊事

共其秬鬯給淬浴　大宰祀五帝前期十日帥執事而卜日遂戒祀大神亦如之享先王亦如之　論語齊必有明衣布齊必沐浴浴竟則著明衣以布爲之必有寢衣長一身有半齊主于敬不可解衣而寢又不可著明衣而寢故別有寢衣其半蓋以覆足齊必變食居必遷坐　玉藻元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠也言齊時所服也　郊特牲周弁殷冔夏收齊所服而祭也　玉藻齊則綪結佩而爵韠　司服士之服其齊服元端素端　玉藻君羔幦虎犆幦覆苓也犆謂緣也　大夫齊車鹿幦豹犆朝車士之齊車鹿幦豹犆臣之朝車與齊車同飾

曲禮齊者不樂不弔　檀弓君子非致齊也非疾也不晝夜居于內　王制八十齊喪之事弗及也八十不齊則不祭也　祭義齊之爲言齊也齊不齊以致齊者也是故君子非有大事也非

有恭敬也則不齊不齊則于物無防也嗜欲無止也及其將齊也防其邪物訖其嗜欲耳不聽樂心不苟慮必依于道手足不苟動必依于禮專致其精明之德也故散齊七日以定之致齊三日以齊之　禮器七日戒三日宿慎之至也　孟子雖有惡人齊戒沐浴則可以祀上帝　莊子不飲酒不茹葷此祭祀之齊也　荀子齊衣元裳絻而乘路志不在于食葷（葷葱韭之屬）　郊特牲齊之元也以陰幽思也故君子三日齊必見其所祭者（齊三日者思其居處思其笑語思其志意思其所樂則見之也）　大古冠布齊則緇之　論語子之所慎齊　家語季桓子將祭齊三日而二日鐘鼓之音不絕冉有問于孔子子曰孝子之祭也散齊七日慎思其事三日致齊而一用之（積一而用之也）　猶恐其不敬也

而二日伐鼓何居焉

右齊戒

鄉士大祭祀則各掌其鄉之禁令帥其屬夾道而蹕　野廬氏凡國之大事比修除道路者（比校治道者名若今衣金敘大功）　蜡氏凡國之大祭祀令州里除不蠲禁刑者任人及凶服者以及郊野　銜枚氏國之大祭祀令禁無囂　射鳥氏祭祀以弓矢敺烏鳶

右禁令

夏后氏大事用昏（昏時亦黑此大事謂喪事也）　殷人大事用日中（日中時亦白）周人大事用日出（日出時亦赤）　雞人大祭祀夜嘑旦以嘂百官凡國事爲期則告之時　巾車大祭祀鳴鈴以應雞人　小

宗伯祭之日告時于王告備于王

右爲期　子路爲季氏宰季氏祭逮闇而祭日不足繼之以燭雖有強力之容肅敬之心皆倦怠矣有司跛倚以臨祭其爲不敬大矣他日祭子路與室事交乎戶堂事交乎階質明而始行事晏朝而退孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎

大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示涖眂滌濯涖玉鬯省牲鑊滌濯溉祭器也　小宗伯大祭祀省牲眂滌濯祭之日逆齍省鑊逆齍受饎人之盛以入省鑊視亨腥孰　大宰及執事眂滌濯　宰夫從大宰而滌濯　肆師眂滌濯詔相其禮祭之日表齍盛告潔展器陳告備齍六穀也在器曰盛

右省眡

巾車王之五路一曰玉路錫樊纓十有再就建太常十有二斿以祀　典路若有大祭祀則出路贊駕說　校人凡大祭祀毛馬而頒之　司常日月爲常交龍爲旂通帛爲旜雜帛爲物王建太常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物凡祭祀各建其旗　節服氏掌祭祀衮冕六人維王之大常諸侯則四人服亦如之　大馭掌馭玉路以祀及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之及祭酌僕僕左執轡右祭兩軹祭軌乃飲　旅賁氏凡祭祀則服而趨　齊右掌祭祀前齊車王乘則持馬行則陪乘凡有牲事則前馬　師氏凡祭祀王舉則從　保氏凡祭祀王舉則從

右出路

大僕祭祀正王之服位詔法儀王出入則自左馭而前驅

小臣大祭祀沃王盥小祭祀掌事如僕之法　御僕大祭祀相盥而登　大祝辨九拜一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉拜六曰凶拜七曰奇拜八曰褒拜九曰肅拜以享右祭祀　少儀凡祭于室中堂無跣祭不跣者主敬也天子諸侯祭有坐尸于堂之禮祭所尊在室　大史大祭祀祭之日執書以次位常敎其所當居之處辨事者攷焉不信者誅之謂抵冒其職事　大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示涖玉鬯奉玉齍治其大禮詔相王之大禮　大宰祀五帝及納享贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事祀大神示亦如之享先王亦如之贊玉几玉爵　小宰凡祭祀贊

玉幣爵之事　射人祭祀相孤卿大夫之法儀　司事凡祭祀掌士之戒令詔相其法事　肆師祭之日相治小禮誅其慢怠者　大祝凡大禮祀肆享祭示隋釁逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之（隋釁謂薦血也凡血祭曰釁）來瞽令皋舞　封人歌舞牲及毛炮之豚（毛炮豚也爓去其毛而炮之以備八珍）充人展牲則告牲（展牲若今夕牲也）碩牲則贊（贊助也）射人祭祀則贊射牲　大僕贊王牲事　司士帥其屬而割牲羞俎豆　鄉師大祭祀羞牛牲　大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆享先王亦如之　小司徒凡小祭祀奉牛牲羞其肆　羊人祭祀割羊牲登其首（登升也升首報陽也）小子掌祭祀羞羊肆羊殽肉豆（肆讀爲鬄羊鬄者所謂豚解也）大司寇大祭祀奉犬牲　小司寇小祭祀奉犬牲　諸子大祭祀正六

牲之體　大司馬大祭祀羞牲魚授其祭　小司馬小祭祀掌其事如大司馬之法　小子祭祀贊羞　量人凡祭祀制其從獻脯膰之數量　小宗伯祭之日逆齍省鑊　小祝大祭祀逆齍盛贊奠（奠奠爵也）

右臨祭

保氏敎國子六儀一曰祭祀之容　少儀祭祀之美齊齊皇皇（美容為儀字之訛也）　賈誼容經祭祀之志諭然思以和祭祀之容遂遂然粥粥然敬以婉祭祀之視視如有將祭祀之言文言有序　玉藻凡祭容貌顔色如見所祭者　曲禮臨祭不惰祭事不言凶　坊記堂上觀乎室堂下觀乎上（謂祭時肅敬之威儀也）

右容貌

大祝相尸禮　小祝大祭祀逆尸沃尸盥贊隋隋尸之祭也　郊特牲舉斝角詔妥尸妥安坐也尸始入舉奠斝若奠角將祭之祝則詔主人拜安尸使之坐尸即至尊之坐或時不自安則以拜妥之也天子奠斝諸侯奠角　少儀其有折俎者取祭反之不坐燔亦如之亦為尺柄之類也燔炙也尸則坐　大祝辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擩祭七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭　玉藻君與尸行接武尊者尚徐蹈半迹大夫繼武迹相及也士中武迹間容迹徐趨皆用足皆如尸行之節也　郊特牲古者尸無事則立有事而后坐也　禮器三代之禮一也民其由之周坐尸詔侑武方其禮亦然其道一也武當為無聲之誤也方猶常也告尸行節勸尸飲食無常夏立尸而卒祭夏禮尸有事則坐殷坐尸周旅酬六尸使之相酬也后稷之尸發爵不受旅曾子曰周禮其猶醵與合錢飲酒爲醵旅酬相酌

似之也　明堂位有虞氏祭首夏后氏祭心殷人祭肺周人祭肝氣主盛也

右事尸

郊特牲郊血大饗腥三獻爓一獻孰血腥爓祭用氣　禮器一獻質謂祭羣小祀也三獻文謂祭社稷五祀五獻察察明也謂祭四望山川也七獻神謂祭先公

祭統尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司皆以齒尸飲五謂酳尸五獻也大夫士祭三獻而獻賓

右獻數

大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號凡

大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝建邦國頒祭號于邦國都鄙

曲禮踐祚臨祭祀內事曰孝王某外事曰嗣王某皆祝辭也唯宗廟稱孝天地社稷祭之郊內而曰嗣王不敢同外內諸侯臨祭祀內事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某稱國者遠辟天子祭王父曰皇祖考王母曰皇祖妣父曰皇考母曰皇妣夫曰皇辟皇君也考成也言其得行之成也妣之言媲也媲于考也辟法也妻所取法也凡祭宗廟之禮牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰腯肥羊曰柔毛雞曰翰音犬曰羹獻雉曰疏趾兔曰明視脯曰尹祭槀魚曰商祭鮮魚曰脡祭水曰清滌酒曰清酌黍曰薌合粱曰薌萁稷曰明粢稻曰嘉蔬韭曰豐本鹽曰鹹鹾玉曰嘉玉幣曰量幣元頭也武迹也充貌也翰猶長聲也羹獻食人之餘也尹正也商猶量也脡直也萁辭也嘉善也稻菰蔬之屬也豐茂也大鹹曰鹾今河東云幣帛也

玉藻凡祭不

諱廟中不諱謂廟祝之辭中有先君之名者也凡祭祭羣神廟中上不諱下　大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示詔大號　裘記后稷之祀易富也其辭恭其欲儉其祿及子孫富之言備也以傳世之孫恭儉者祭易備也　詩曰后稷兆祀庶無罪悔以迄于今兆四郊之祭處也迄至也言祀后稷于郊以配天庶幾其無罪悔乎

禮運祝嘏辭說藏于宗祝巫史非禮也是謂幽國幽闇也國闇者君與大夫俱不明也

左傳隨季梁曰祝史正辭信也正辭不虛稱君美　今祝史矯舉以祭臣不知其可也詐稱功德以欺鬼神　公曰吾牲牷肥腯粢盛豐備何則不信牲純色完全也腯亦肥也　對曰夫民神之主也是以聖王先成民而後致力于神故奉牲以告曰博碩肥腯謂民力之普存也謂其畜之碩大蕃滋也謂其不疾瘯蠡也謂其備腯咸有也皮毛無疥癬兼備而無有所闕　奉盛以告曰絜粢豐盛謂其三時不

害而民和年豐也奉酒醴以告曰嘉栗旨酒嘉善也栗謹敬也謂其上下皆有嘉德而無違心也所謂馨香無讒慝也

右祝號

鬱人大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飲之斝受福之嘏少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之乃還獻祝　量人凡宰祭與鬱人受舉斝而皆飲之斝讀如嘏尸之嘏宰冢宰

右受爵

膳夫凡王祭祀則徹王之胙俎　大祝既祭令徹　小祝大祭祀贊徹　小子祭祀受徹焉　曲禮凡祭于公者必自徹其俎臣不敢煩君使也大夫以下或使人歸之

右徹

肆師凡祭祀禮成則告事畢　小祝大祭祀送尸

右禮畢送尸

司巫凡祭祀守瘞瘞謂埋祭地祇埋牲玉者

右守瘞

大宗伯以脤膰之禮親兄弟之國脤膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也

大行人歸脤以交諸侯之福交或往或來者也　都宗人掌都祭祀之禮凡都祭祀致福于國　家宗人掌家祭祀之禮凡祭祀致福大夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟　少儀為人祭曰致福為已祭而致膳于君子曰膳祔練曰告凡膳告于君子主人展之以授使者于阼階之南南面再拜稽首送反命主人又再拜稽首其禮太牢則以牛左肩臂臑折九箇少牢則以羊肩七

箇犆豕則以豕左肩五箇〔折斷分之也〕祭僕凡祭祀致福者展而受之〔展謂錄視其牲體數〕膳夫凡祭祀之致福者受而膳之〔膳夫受之以給王膳〕定公十四年天王使石尚來歸脤〔天子祭畢以之賜同姓諸侯〕脤者何也俎實也祭肉也生曰脤熟曰膰其辭石尚士也〔辭稱書也〕何以知其士也天子之大夫不名石尚欲書春秋〔欲著名于春秋譏〕曰久矣周之不行禮于魯也請行脤貴復正也　僖公九年夏會于葵丘王使宰孔賜齊胙〔尊之比二王後〕曰天子有事于文武使孔賜伯舅胙齊侯將下拜孔曰且有後命天子使孔曰以伯舅耋老加勞賜一級無下拜對曰天威不違顏咫尺〔八寸曰咫〕小白余敢貪天子之命無下拜恐隕越于下以遺天子羞敢不下拜下拜登受〔拜堂下受胙于堂上〕宋先代之後也于周爲客天

子南亦翳焉翳祭肉尊之故賜以祭胙子產曰孔張君之昆孫子孔之後也喪祭有職受脤歸脤受脤謂君祭以肉賜大夫歸脤謂大夫祭歸肉于公　孟子

孔子為魯司寇不用從而祭燔肉不至不脫冕而行不知者以為為肉也其知者以為為無禮也　論語祭于公不宿肉祭肉不出三日出三日不食之矣朋友之饋雖車馬非祭肉不拜祭肉則拜者敬其祖考同于己親也

右致膰

大宗伯若王不與祭祀則攝位凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹　祭僕掌受命于王以眡祭祀而誓戒祭祀有司糾百官之戒具既祭帥羣有司而反命以王命勞之誅其不敬者凡祭祀王之所不與則賜之禽都家亦如之王所不與同姓有先

王之廟

右不與祭　君子之祭也必身親涖之有故則使人可也孔子曰吾不與祭如不祭

曾子問祭過時不祭　曾子問曰天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋既陳天子崩后之喪如之何孔子曰廢（天子七祀言五者闕中言之）曾子問曰當祭而日食太廟火其祭也如之何孔子曰接祭而已矣如牲至未殺則廢（接祭而已不迎尸也）　天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭其祭也尸入三飯不侑酳不酢而已自啟至于反哭五祀之祭不行已葬而祭祝畢獻而已（既葬彌吉祝畢獻而後止郊社亦然唯嘗禘宗廟俟吉也）

王制喪三年不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事（越猶躐也紼輴車索）

曾子問曰諸侯之祭社稷俎豆既陳

聞天子崩后之喪君薨夫人之喪如之何孔子曰廢自薨比至于殯自啟至于反哭奉帥天子所奉循于天子者謂五祀之祭也社稷亦然

曾子問曰大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設不得成禮廢者幾孔子曰九請問之曰天子崩后之喪君薨夫人之喪君之太廟火日食三年之喪齊衰大功皆廢外喪自齊以下行也齊衰異門則祭其齊衰之祭也尸入三飯不侑酳不酢而已大功酢而已矣小功緦室中之事而已矣室中之事謂賓長獻士之所以異者緦不祭士不得成禮者十一所祭于死者無服則祭謂若舅舅之子從母昆弟 雜記

大夫將與祭于公既視濯而父母死則猶是與祭也次于異宮既祭釋服出公門外而哭歸其它如奔喪之禮如未視濯則使人告告者反而哭次于異宮不可以吉與凶同處使者反而後哭不敢專已于君命也如

諸父昆弟姑姊妹之喪則既殯則與祭卒事出公門釋服而后歸其它如奔喪之禮如同宮則次于異宮殯則與祭出門乃解祭服

宣公八年夏六月辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥繹又祭陳昨日之禮所以賓尸萬舞名籥管也猶人如卿佐之喪不宜作樂而不知廢繹故內舞去籥惡其聲聞有事于太廟襄仲卒而繹非禮也　檀弓仲尼曰非禮也卿卒不繹　公羊傳萬者何干舞也籥者何籥舞也其言萬入去籥何去其有聲者廢其無聲者廢置也存其心焉爾存其心焉爾者何知其不可而為之也猶者何通可以已也凡祭自三年喪已下各以日月廢時祭唯郊社越紼而行事　穀梁傳聞大夫之喪則去樂卒事去籥萬卒祭事言今不然壬午猶繹猶者何可以已之辭也繹者祭之旦日之享賓也萬入去籥以其為之變譏之也內舞去籥惡其

聲聞此爲禮變于常禮

昭公十五年二月癸酉有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事武宮魯武公廟成六年復立之禘叔弓涖事籥入而卒去樂卒事禮也　公羊傳其言去樂卒事何禮也君有事于廟聞大夫之喪去樂卒事大夫聞君之喪攝主而往主謂已主祭者臣聞君之喪義不可以不卽行故使兄弟若宗人攝行主事而往大夫聞大夫之喪尸事畢而往賓尸事畢而往也　穀梁傳君在祭樂之中聞大夫之喪則去樂卒事禮也君在祭樂之中大夫有變以聞可乎變謂死喪大夫國體也古之人重死君命無所不通　檀弓衛有大史曰柳莊寢疾公曰若疾革雖當祭必告公再拜稽首請于尸曰有臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞之死請往急弔賢者不釋而往遂以襚之與之邑裘氏與潘氏書而納諸棺曰世世萬子

孫毋變也（脫君祭服以褻臣親賢也凡褻以斂所以厚賢也）

右廄祭

諸侯之宮縣而祭以白牡擊玉磬朱干設錫冕而舞大武乘大路諸侯之僭禮也（言此皆天子之禮也）

禮運大夫具官祭器不假聲樂皆具非禮也是謂亂國祝嘏辭說藏于宗祝巫史非禮也是謂幽國醆斝及尸君非禮也是謂僭君（僭禮之君也醆斝先王之爵也唯魯與王者之後得用之）

初平王之東遷也辛有適伊川見被髮而祭于野者（伊川伊水也）曰不及百年此其戎乎其禮先亡矣（被髮而祭有象夷狄）秋秦晉遷陸渾之戎于伊川（允姓之戎居陸渾在秦晉西北二國誘而徙之伊川遂從戎號）

雜記孔子曰昔臧文仲安知禮夏父弗綦逆祀而不止燔柴于竈以祀焉夫竈者老婦之所祭盛于盆尊于瓶非所

祭也　孔子曰晏平仲祀其先人豚肩不揜豆賢大夫也而難爲下也豚俎實豆徑尺言併豚兩肩不能覆豆

右失禮

六典通考卷九十八

湖西閻鎮珩輯

禮制考

天神郊祀

昔在太昊興神鼎制郊禪及神農而郊祀之儀崇焉高陽氏作五基六莖之樂以調陰陽享上帝命曰承雲帝嚳以日至設丘兆于南郊以祀上帝絜其祭服備其帷帳陳之圭幣薦之黑繒命咸黑典樂爲聲歌作九招制六列五英享上帝以中嚳帝堯陶唐氏制咸池之舞而爲經首之詩歌以祀天命曰大咸舜嗣堯位類上帝類祭天名以事類祭之天位在南方就南郊祭之是也禋六宗歲二月東巡狩柴于

岱宗望秩于山川湯將伐桀用元牡昭告于上天神后武王師次孟津告于皇天后土曰有道曾孫周王發將有大正于商牧野之戰既事而退柴于上帝書武成大告是也成王營洛用牲于郊社于新邑維時大業伊始因事告虔非關郊天之正禮也祭法有虞氏郊嚳夏后氏郊鯀殷人郊冥周人郊稷自古帝王郊天各以始祖配舜顓頊之後也而自以繼堯緒不可捨唐之祖故推嚳以配天鯀隄洪水而殛死冥勤于官而水死棄爲后稷播時百穀皆有大功德于民故三代之興隆郊禮以報焉自鄭康成作禮注混郊禘爲一祭遂有圜邱配嚳之說先王本制反爲淆亂記曰夏后氏祭其闇殷人祭

其陽周人祭日以朝及闇言三代郊祭時各不同其寅畏之心一也秦始變古作西畤祀上帝至始皇遂立青黄赤白四神之祠漢武帝惑于方士異端廣建淫祀復有渭陽五帝甘泉太乙諸祠而于昊天上帝之祭反缺焉不修其後丘郊分爲二所南北統爲一祭雖以建武貞觀之盛明猶不能盡革其謬也禮意茫昧幾二千年迨有明諸臣參考儒先之論而斷以經義久乃衷于一是作述之功甯可易言乎哉

大宗伯以禋祀祀昊天上帝（禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者昊天上帝冬至于圜丘所祀天皇大帝） 大司樂冬日至于地上之圜丘奏之 凡以神仕者以冬日至致天神、 郊特牲郊之祭也迎長日之至也（易說）

禮記外傳王曰三王之郊一用夏正夏正建寅之月也此言迎長日者建卯而晝夜分分而日長也者冬至之日祭昊天上帝于圜邱諸侯不祭天

天子一歲祭天有四冬至郊天一也孟春祈穀二也二者皆以郊名而配以后稷仲夏大雩三也季秋大饗于明堂四也王肅曰祭天歲二冬至祭天春祈農事焉端臨從之似未安然祈穀大雩季秋明堂禮皆殺而郊天正祭止冬至圜邱

郊特牲郊之祭也大報天而主日也大猶徧也天之神日為尊祭義郊之祭大報天而主日配以月日者以為光明天之神可見者莫著焉

右注曰配月　楊復曰日月之明卽天之明也故祭天主日配以月非必百神悉從祀也月令仲夏大雩之後乃命

百縣雩祀百辟卿士季秋大饗之後乃使有司嘗羣神告備于天子以此類推之祀天之後乃祭百神可知也三正記曰郊後必有望又凡以神仕者以冬至日祭天神人鬼註云致人鬼于祖廟蓋用祭天之明日恐百神亦然後漢建武元年合祭天地六宗羣神從祀二年制郊兆于雒陽城南七里泰壇之上至一千五百一十四神不亦褻乎

周公郊祀后稷以配天周公攝政行郊天之祭乃尊始祖以配之　詩序思文后稷配天也后稷配南郊　思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極貽我來牟帝命率育無此疆爾界陳常于時夏　公羊傳郊則曷爲必祭稷王者必以其祖配自內出者無匹不行自外至者無主不止天道闇昧故推人道以接之下以文王配者重本尊始之義也　家語定公

問曰古之帝王必郊祀其祖以配天何也孔子對曰萬物本乎天人本乎祖郊之祭也大報本返始也故以配上帝　大戴禮祀天於南郊配以先祖所以教民報德不忘本也

右祀帝　王肅曰鄭元以祭法禘黃帝及嚳爲配圜丘祭法說禘無圜丘之名周官圜丘不名爲禘又大傳王者禘其祖之所自出而元又施之于郊祭后稷是亂禮之名實也禘是五年大祭先祖非圜丘及郊周立后稷廟而嚳無廟故知周人尊嚳不若后稷之廟重詩思文后稷配天之頌無帝嚳配圜丘之文知郊即圜丘圜丘即郊

大宗伯以玉作六器以禮天地四方禮謂始告神時薦于神座書曰周公植璧秉圭是也以蒼璧禮天此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也禮神者必象其類璧圜象天牲幣放

其器之邑(幣以從爵若人飲酒有酬幣)

典瑞四圭有邸以祀天(爾雅曰邸本也圭本著于璧故四圭有邸圭末四出故也或說四圭有邸有四角也)

考工記玉人四圭尺有二寸以祀天

右玉幣

禮書青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方元璜禮北方則四方有禮玉無祀玉圭璧以祀日月星辰璋邸射以祀山川則日月星辰山川有祀玉無禮玉

牧人凡陽祀用騂牲毛之(陽祀祭于南郊也毛之取純毛也)

禮器祭天特牲

記郊特牲(用一牛故曰特牲召誥云用牲于郊牛二然祭天初有燔燎後有正祭皆須用牲此蓋以一牲分供二處若孔安國則謂后稷貶于天有羊豕按經單云用牲于郊牛二則配天者無羊豕可知)特用騂尚赤也用犢貴誠也(尚赤者周也犢者誠慤未有牝牡之情是以小爲貴也)

有牲孕弗食也祭帝弗用也(孕任子也)帝牛不吉以爲稷牛帝牛必在滌三月

稷牛唯具所以別事天神與人鬼也養牲必養二也滌牢中所溲除處也唯具遺時又選可用也

王制祭天地之牛角繭栗

月令季夏之月命四監大合百縣之秩芻以養犧牲令民無不咸出其力以共皇天上帝之神四監主山林川澤之官百縣鄉遂之屬

仲秋之月乃命宰祝循行犧牲視全具案芻豢瞻肥瘠察物色必比類量大小視長短皆中度五者備當上帝其饗于鳥獸充肥之時宜省羣牲也

季冬之月乃命太史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝之饗此所與諸侯共者也列國有大小賦之犧牲大者出多小者出少饗獻也

公羊傳養牲養二卜帝牲不吉則扳稷牲而卜之帝牲在于滌三月于稷者唯具是視滌宮名養帝牲三牢之處也謂之滌者取其蕩滌潔清三牢者各主一月取三月一時足以充其天性于稷者視其身體具無災害而已

右犧牲　楊復曰鄭氏以蒼璧蒼犢爲祀昊天圜丘所用以騂犢爲祀感生帝南郊所用竊以理推之天道渾全陰陽五行俱備不比五方各偏主一色遠望則其色蒼純陽則其色赤故說卦曰乾爲大赤故周爲赤色用牲犢又加夏用元牡殷用白牡亦是天道渾全不偏主一色

酒正以法共五齊三酒以實八尊大祭三貳唯齊酒不貳

冪人以疏布巾冪八尊以疏布者天地之神尚質　禮器犧尊疏布鼏樿杓樿或作𣝣木白理也　鬯人掌共秬鬯而飾之　表記天子親耕粢盛秬鬯以事上帝　楚語天子親舂禘郊之盛帥后舂之

右酒齊粢盛　孔穎達曰凡鬯有二和之以鬱謂之鬱鬯鬱人所掌祭宗廟而灌也不和鬱謂之秬鬯鬯人所掌是

也五齊之酒以秬黍爲之芬芳調暢故得以事上帝

郊特牲蒲越藳秸之尚明之也明之者神明之也穗去實曰秸禹貢三百里納秸服器用陶匏以象天地之性也鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也牲陽也庶物陰也　詩生民卬盛于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶時木曰豆瓦曰登豆薦菹醢也登大羹也　易鼎聖人亨以享上帝

右器具　孔穎達曰祭天用陶匏陶瓦器以薦菹醢之屬故詩生民述后稷郊天云于豆于登注云木曰豆瓦曰豋是用薦物也大雅美公劉云酌之用匏注云儉以質祭天尚質故酌亦用匏爲尊

司裘掌爲大裘以共王祀天之服　司服王祀昊天上帝則服大裘而冕大裘黑羔裘也　郊特牲王被袞以象天謂有日月星辰之章黻

冕璪十有二旒則天數也（天之大數不過十二）家語郊問天子大裘以黼之被袞象天服兗戴冕璪十有二旒則天數也（大裘爲黼文也象天之文故被之道路至大壇而脫之）

右冕服　禮書王之祀天內服大裘外被龍兗所以襲大裘也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼襲袞可知

巾車一曰玉路鍚樊纓十有再就建大常十有二斿以祀

禮器大路繁纓一就（殷祭天之車也）大路素（大路殷路也）郊特牲乘素車貴其質也旂有十二旒龍章而設日月以象天也（設日月畫于旂上素車殷路也）袞冕路車可陳也而不可好也（袞冕路車尊嚴不同尋常乘服言爲榮好也）丹漆雕幾之美素車之乘尊其樸也（言尋常車以丹漆雕飾之以爲沂鄂而祭

天以素車之乘者尊其樸素耳

右車旂　陸佃曰乘玉路建太常者卽道之車也祭之日馭以適郊乘素車建大旂者卽事之車也祭之時馭以赴壇王之玉輅凡祭祀無所不乘祭天者禮之至也而乘汎祭之玉輅以物則非文以志則非敬非禮意故知乘素車建大旂以祀之而玉輅者乘之以適郊固有兩車也

大祝凡大禋祀逆尸令鐘鼓相尸禮　小祝大祭祀逆尸沃尸盥　節服氏郊祀裘冕二人執戈逆尸從車裘冕者亦從尸服也

尚書大傳維十有三祀帝乃稱王而入唐郊猶以丹朱爲尸舜承堯猶子承父雖已改禮易樂猶祭天于唐郊以丹朱爲尸至十三年天下既知已受堯位之意矣將自止郊而以丹朱爲王者後故稱王也于時百執事咸昭然乃知王世不絕爛然必自

有繼祖守宗廟之君也祖或爲體

右迎尸　孔穎達曰天子祭天地社稷山川四方百物及七祖之屬皆有尸公羊說祭天無尸左氏說晉祀夏郊以董伯爲尸傳云舜入唐郊以丹朱爲尸是祭天有尸許慎引魯郊祀曰祝延帝尸從左氏之說也

大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神黃鍾陽聲之首大呂爲之合奏之以祀天神尊之也天神謂五帝及日月星辰也　凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭之圜鍾夾鍾也夾鍾生于房心之氣房心爲大辰天帝之明堂以此爲宮用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無射無射上生中呂中呂與地宮同位不用也中呂上生

黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗雷鼓雷鼓八面孤竹竹特生者雲和山名　鼓人以雷鼓鼓神祀神祀祀天神也　易豫象傳雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

右樂舞　楊復曰天宮取律之相次者圜鍾為宮圜鍾為陰聲之第五陰將極而陽生矣故取黃鍾為角黃鍾陽聲之首也太簇為徵太簇陽生之第二也姑洗為羽姑洗陽聲之第三也此律之相次也地宮取律之相生者函鍾為宮函鍾上生太簇則太簇為角太簇下生南呂南呂上生姑洗故南呂為徵姑洗為羽此律之相生也人宮取律之相合者黃鍾子大呂丑故黃鍾為宮大呂為角子與丑合也太簇寅應鍾亥故太簇為徵應鍾為羽寅與亥合也此

律之相合也鄭氏謂天宮不用中呂林鍾南呂無射人宮

避其鐘南呂姑洗甤賓其說鑿矣

太宰祀五帝則掌百官之誓戒與其具修前期十日帥執事而卜日遂戒及執事眡滌濯及納亨贊王牲事凡大祭祀君親牽牲大夫贊之及祀之日贊玉幣爵之事玉幣所以禮神玉與幣各如其方之色爵所以獻齊酒不用玉爵尚質也祀大神亦如之

大宗伯凡祀大神帥執事而卜日宿眡滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍詔大號治其大禮詔相王之大禮始涖之祭又奉之鑊亨牲器也

郊特牲郊用辛卜郊受命于祖廟作龜于禰宮受命謂告之退而卜卜之日王立于澤親聽誓命記曰舉賢而置之聚衆而誓之是也獻命庫門之內戒百官大廟之命戒百姓庫門在雉門之外入庫門則至廟門外矣太廟禰廟也百官公卿以下也百姓王之親王自此以還齊路寢之室庫或爲廄祭之日

王皮弁以聽祭報報猶白也夙興朝服以待白祭事者乃後服祭服而行事也祭法燔柴于泰壇祭天也壇封土爲祭處也爾雅祭天曰燔柴既祭積薪燒之禮器至敬不壇埽地而祭疏曰此謂祭五方之天初則燔柴于大壇燔柴訖于壇下埽地而設正祭此周法也郊血血腥爓孰遠近備古今也尊者先遠大祝大禋祀隋釁逆牲逆尸令鍾鼓右亦如之隋釁謂薦血也凡血祭曰釁大祝辨六號一曰神號神號若云皇天上帝凡大禋祀則執明水火而號祝大戴禮皇皇上天照臨下土集地之靈降甘風雨庶物羣生各得其所靡今靡古維予一人某敬拜皇天之祐古祝詞則云嗣王某或日一人某王者親告之詞也維某年某月上日大祝既祭令徹

右祀天禮始終之序

通典禮神之玉以蒼璧其牲及幣各隨玉色大宗伯云蒼璧禮天其尺寸文闕下云皆有牲幣各放其器之色器則玉也牲用一

幘帛用繒長丈八尺曾子問云制幣長丈八鄭約巡狩禮文也王用幣長短皆准此王服大裘其冕無旒大裘黑羔裘既無采章則冕亦無旒也尸服亦然尸為神象宜與王服同乘玉輅錫繁纓十有再就建太常十有二斿以祀罇及爵苴醢器並以瓦爵以匏片為之以藁秸及蒲但翦頭不納為藉神席藁秸藉天神蒲越藉配帝配以帝嚳大宗伯注云圜丘以嚳配之按嚳配郊牲尚同色則圜丘可知其樂大司樂云凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣其感生帝大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之王者先祖皆感太微五帝之精以生蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則協光紀皆用正歲之正月郊祭之孝經云郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王于明堂配

上帝因以祈穀其壇名泰壇在國南五十里禮神之玉用四圭有邸尺有二寸牲用騂犢青幣大宗伯云孤執皮帛如璧色繒也又按圖邸赤幣于玉色則宜用青幣象東方也配以稷其配帝牲亦騂犢鄭元云餋牲必餋二其樂大司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神日用辛按禮記及春秋傳郊于建子月用辛又王者必五時迎氣者以示人奉承天道從時訓人之義故月令於四立日及季夏土德王日各迎其王氣之神於其郊其配祭以五人帝春以太昊夏以炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓頊其壇位各于當方之郊去國五十里內曰近郊爲兆位於中築方壇亦名曰泰壇而祭之昊天上帝其神位曰圜邱象天之圜匝也餘五帝各象其方氣之德太壇是人力所爲非自然以其各有方位故名方壇禮神之玉按大宗伯云青珪禮東方赤璋

禮南方黃琮禮地則中央也白琥禮西方元璜禮北方牲用犢及幣各隨玉色樂與感帝同祭前期十日王親戒百官及族人太宰又總戒羣官曰某日有事于昊天上帝各揚其職百官廢職服大刑乃習射於澤宮選可與祭者其日王乃致齋于路寢之室祭日之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應雞人典路乃出玉輅建太常大司樂既宿懸遂以聲展之知完否王將出大司樂令奏王夏王所過處之人各於田首設燭以照于路所謂鄉爲田燭以王出時尚早故也又喪者不哭凶服者不敢入國門祭前掌次先于邱東門外道北設大次小次大次謂帷幄初往止居小幄按祭退俟之處掌次張氈案設皇邸王服大裘而立于邱之東南西面大司樂奏圜鍾爲宮

以下之樂以降神若感生帝及迎氣則奏黃鍾以下之樂以降神次則祭柴於郊壇上王親牽牲而殺之次則實牲體玉帛而燔之謂之禋祀韓詩外傳曰天子奉王升柴加于牲上而燔之次乃掃于郊壇上而祭尸服裘而升郊也王及牲尸入時樂章奏王夏肆夏昭夏就坐尸前置蒼璧又薦籩豆及血腥等爲重古之薦王乃以匏片爲爵酌瓦甒之泛齊以獻尸爲朝踐之獻崔靈恩云圜丘則用五齊餘感帝迎氣神州等並自醴齊而下四齊而已不用圭璜而用陶匏者物無以稱天之德故但取天地之牲五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊七獻宗廟九獻而天神七獻者宗廟之祭通數尸未入前王及后于奧中先行二祼以降神次七獻故有九今天是大神無祼故七獻已七獻者薦血腥後王以匏爵酌泛齊以獻尸所謂朝踐是也此爲一獻按郊丘禮闕無文今約司尊彝酌獻五齊之次以爲說次

大宗伯攝王后之事亦以匏爵酌醴齊亞獻亦爲朝踐是二獻特亞夫獻再獻各異每獻奏樂一成詣圜丘即奏圜鍾爲宮感帝及迎氣即奏黃鍾大呂次薦熟于神前大宗爲熟伯薦畢王乃以匏爵酌盎齊以獻尸大宗伯以匏爵酌緹齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酳尸所謂朝獻變朝踐爲朝獻者犧相因故知更酌泛齊大宗伯更酌饋獻之緹齊以亞酳所謂再獻通前凡六變再獻爲饋獻者亦尊彝相同又有諸臣爲賓之一獻凡七特牲禮云賓三獻如初士禮止于三獻按特牲少牢正祭然亦更有賓長加受三爵此但論正祭耳其尸酢諸臣之酒皆用三酒其法如祫祭之禮畢獻之後天子舞六代之樂若感帝及迎氣即天子舞當代之樂其樂章用昊天有成命古制天子親在舞位說曰郊丘之說互有不同歷代諸儒

各執所見雖有爭論紛起大凡不出二塗宗王子雍者以爲天體唯一安得有六圜丘之與郊祀實名異而體同所云帝者兆五人帝于四郊豈得稱之天帝一歲凡二祭也宗鄭康成者則以天有六名歲凡九祭蓋以祭位有圜丘太壇之異用樂則黃鍾圜鍾有差牲乃騂蒼色殊玉則四珪蒼璧祭名且同稱禋祀祭服又俱用大裘略舉大綱不復悉數恭惟國章並行二禮可謂協于時宜矣按杜君卿所引感生帝及圜丘配嚳之說多沿鄭注之誤辨見前

月令孟春天子乃以元日祈穀于上帝謂以上辛郊祭天也上帝大微之帝也

左傳凡祀啟蟄而郊啟蟄夏正建寅之月祀天南郊　詩周頌噫嘻序春夏祈穀于上帝也箋祈猶禱也求也　噫嘻成王既昭格爾率時農夫

播厥百穀駿發爾私終三十畝亦服爾耕十千維耦　家語定公問於孔子曰寡人聞郊而莫同何也孔子曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日配以月故周之始郊其月以日至其日用上辛至于啟蟄之月則又祈穀于上帝此二者天子之禮也魯無冬至大郊之事降殺于天子是以不同也春秋傳曰夫郊祀后稷以祈農事也是故啟蟄而郊郊而後耕也

右孟春祈穀　梁武帝天監三年左丞吳操之啟稱傳云啟蟄而郊郊應在立春後尚書左丞何佟之議今之郊祭是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春先後周之冬至圜丘大報天也夏正又郊以祈農事故有啟蟄之說自晉太始二年幷圜丘方澤同于二郊是知今

之郊禋禮兼祈報不得限以一途也帝曰圜邱自是祭
先農卽是祈穀但就陽之位故在郊也冬至之夜陽氣始
于甲子既祭昊天宜在冬至祈穀時可依古必須啟蟄在
一郊壇分爲二祭自是冬至謂之祀天啟蟄名爲祈穀唐
高宗顯慶二年禮部尚書許敬宗與禮官等議曰六天出
于緯書而南郊圜邱一也元以爲二物郊及明堂本以祭
天而康成皆以爲祭太微五帝傳曰凡祀啟蟄而郊郊而
後耕故郊祀后稷以祈農事而元謂周祭蒼帝靈威仰配
以后稷因而祈穀皆繆論也由是盡黜元說而南郊祈穀
祭昊天上帝宋眞宗景德三年龍圖閣待制陳彭年言伏
睹畫日來年正月三日上辛祈穀至十日始立春按月令

正月元日注爲祈穀郊祀昊天上帝春秋傳曰啟蟄而郊郊而後耕蟄春氣初至農事方興郊祀昊天以祈嘉穀故當在建寅之月迎春之後自晉太始二年始用上辛不擇立春之先後齊永明元年立春前郊議欲遷日王儉曰宋景平元年元嘉六年並立春前郊遂不遷日吳操之云應在立春後然則左氏所記乃三代彝章王儉所言乃後世變禮來年正月十日立春三日祈穀斯則與王儉之末議違左氏之明文望以立春後上辛行祈穀禮因詔有司詳定諸祠祭祀明初用二月上戊祭先農不行祈穀即嘉靖亦一再舉而罷崇正辛巳年正月初五日上辛復舉行有旨祈穀除不散齋不出宿于郊齋宮不朝考時正三刻止

升一燈外其恭視壇位籩豆牲隻如圜邱儀行奏祭者改

于正月初一日

月令仲夏命樂師修鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙篪簧飭鍾磬柷敔爲將大雩帝習樂也修均執調飭者治其器物習其事之言命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益于民者以祈穀實衆水始所出爲百源必先祭其本乃雩雩吁嗟求雨之祭也雩帝謂爲壇南郊之旁雩五精之帝配以先祖帝也百辟卿士古者上公若勾龍后稷之類也春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋三月之中而旱亦修雩禮以求雨天子雩上帝諸侯以下雩上公周冬及春夏雖旱禮有禱無雩

左傳龍見而雩龍見建巳之月蒼龍宿之體昏見東方萬物始盛待雨而大故祭天遠爲百穀祈膏雨

右仲夏大雩　楊復曰建巳之月萬物始盛待雨而長聖人爲民之心切遂爲百穀祈膏雨與啟蟄之郊意同注疏

謂夏雩總祭五帝是一天而有五祭祭于南郊乎抑兼祭于四郊乎。自注疏行諸儒莫之能決有雩祀五方上帝五人帝五官于南郊者唐貞觀禮是也有雩祀昊天上帝于圜丘者唐顯慶禮是也及開元中起居舍人王仲丘奏祀昊天上帝于圜丘尊天位也然雩五帝既久請二禮並行以成大享帝之義既祀昊天上帝又祀五帝與明堂並祀上帝五帝之禮同歸于悞也

月令季秋上丁命樂正入學習吹春夏重舞秋冬重吹也大饗帝徧祭五帝也嘗犧牲告備于天子嘗者未嘗羣神也天子親嘗帝使有司祭于羣神禮畢而告焉

曲禮大饗不問卜祭五帝于明堂莫適卜也不饒富富之言備也備而已勿多于禮也

孝經周公宗祀文王于明堂以配上帝周公因祀五方上帝于明堂乃尊文王以配之

詩序我將祀文王于明堂也我將我享維羊維牛維天其右之儀式型文王之典日靖四方伊嘏文王既右饗之我其夙夜畏天之威于時保之朱子語類或問周公以後將以文王配耶以時王之父配耶曰諸儒正持此二議不決看來只得以文王配且周公制禮不知在武王時在成王時若成王時則文王乃其祖也問繼周者如何曰以有功之祀配之

郊特牲萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報本反始也萬物成形于帝人成形于父故季秋享帝以父配之以季秋成物之時也

樂記祀乎明堂而民知孝

右季秋大饗

禮書鄭氏曰禘郊祖宗謂坐五帝于堂上以五人帝及文王配之坐五神于庭中以武王配之然古者祖有功而宗有德謂祖宗其廟耳非謂配于明堂也王肅曰如鄭說經當言祖祀文王于明堂不得言宗祀宗者

尊也周人旣祖其廟又尊其祀月令之五人帝五人神所以配食四郊也其與享明堂于經無見又況降五神于庭中降武王以配之豈嚴父之意哉詩序曰豐年秋冬報則秋報者季秋之于明堂也冬報冬至之于郊也先明堂而後郊者禮由內以及外也先嚴父而後祖者禮由親以及尊也明堂之祀于郊爲文于廟爲質故郊埽地藁秸而已明堂則有堂有筵郊特牲而已明堂則維羊維牛郊有燔燎而明堂有升煙漢武帝明堂禮畢燎于堂下古之遺制也

小宗伯兆五帝于四郊兆爲壇之營域五帝蒼曰靈威仰太昊食焉赤曰赤熛怒炎帝食焉黃曰含樞紐黃帝食焉白曰白招拒少昊食焉黑曰汁光紀顓頊食焉黃帝亦于南郊 禮器因吉土以

饗帝于郊吉土王者所卜而居之土也　月令春其帝太昊其神句芒太昊
宓戲氏句芒少昊氏之子曰重爲木官　夏其帝炎帝其神祝融炎帝大庭氏祝融顓頊之子曰
黎爲火官　中央土其帝黃帝其神后土黃帝軒轅氏后土亦顓頊之子曰犂兼爲土官秋
其帝少昊其神蓐收少昊金天氏蓐收少昊之子曰該爲金官　冬其帝顓頊其神
元冥顓頊高陽氏元冥少昊氏之子曰修曰熙爲水官　大宗伯以玉作六器以禮
天地四方禮謂始告神時爲于神坐　以青圭禮東方以赤璋禮南方以白
琥禮西方以元璜禮北方禮東方以立春禮南方以立夏禮西方以立秋禮北方以立冬禮神
者必象其類圭銳象春物初生半圭曰璋象夏物半死琥猛象秋嚴半璧曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見皆有
牲幣各放其器之色　充人掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫
于牢芻之三月牢閑也養牛羊曰芻　司服王祀昊天上帝則服大裘
而冕祀五帝亦如之　掌次祀五帝則張大次小次設重帟

重案（祀五帝于四郊次謂幄也大幄初往所止居也小幄既接祭退俟之處重帝複帝重案床重席也） 大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神（前注見） 太宰祀五帝則掌百官之誓戒與其具修前期十日帥執事而卜日遂戒及執事眡滌濯及納亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事（注見前） 大司寇若禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族（戒之日卜之日也百族謂府史以下也） 及納亨前王祭之日亦如之（納亨致牲） 奉其明水火（明水火所取于日月者） 小司寇凡禋祀五帝實鑊水納亨亦如之（納亨致牲也其時鑊水當以洗解牲體肉） 士師祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水（洎謂增其沃汁） 大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆（肆陳骨體也進所肆解骨體） 月令先立春三日太史謁之天子曰某日立春盛德在木天子乃齊立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以

迎春于東郊還反賞公卿諸侯大夫於朝迎春祭蒼帝靈威仰于東郊之兆也王居明堂禮日出十五里迎歲蓋殷也周近郊五十里朝大寢門外命相布德和令行慶施惠下及兆民慶謂休其善也惠謂恤其不足也慶賜遂行毋有不當先立夏三日太史謁之天子曰某日立夏盛德在火天子乃齊立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏于南郊還反行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說不言帥諸侯而云封諸侯諸侯時或無在京師者空其文也先立秋三日太史謁之天子曰某日立秋盛德在金天子乃齊立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋于西郊還反賞軍帥武人于朝軍帥諸將也武人謂環人之屬有勇力者先立冬三日太史謁之天子曰某日立冬盛德在水天子乃齊立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬于北郊還反賞死事恤孤寡死事謂以

國事死者若公叔禺人顏孫殃者也孤寡其妻子也季冬乃畢祀帝之大臣天之神祇四時之功成于冬孟月祭其宗至此可以祭其佐也帝之大臣句芒之屬天之神祇司中司命風師雨師 家語

季康子問于孔子曰舊聞五帝之名而不知其實請問何謂五帝孔子曰昔邱也聞諸老聃曰天有五行水火金木土分時化育以成萬物一歲三百六十日五行各主七十二日也化生長育一歲之功萬物莫敢不成其神謂之五帝五行之神佐天生物者古之王者易代而改號取法五行五行更王終始相生亦象其義始以木德王天下其次以生之行轉相成故其生爲明王者而死配五行是以太昊配木炎帝配火黃帝配土少昊配金顓頊配水康子曰太昊氏其始之木何如孔子曰五行用事先起于木木東方萬物之初皆出焉是故王者則之而首以木德王天下其次則以所生之行轉相成也木生火火生

生上之屬康子曰吾聞句芒爲木正祝融爲火正蓐收爲金正元冥爲水正后土爲土正此五行之主而不亂稱曰帝者何也孔子曰凡五正者五行之官名五行佐成上帝而稱五帝太昊之屬配焉亦云帝從其號天至尊物不可以同其號亦兼稱上帝地有五行而其精神在上故亦爲上帝黃帝之屬亦稱帝從天五帝之號昔少昊氏之子有四叔曰重曰該曰修曰熙實能金木及水使重爲句芒該爲蓐收修及熙爲元冥顓頊之子曰黎爲祝融共工氏之子曰句龍爲后土此五者各以其所能業爲官職生爲上公死爲貴神別稱五祀不得同帝五祀上公之神故不得稱帝也其序則五正不及五帝五帝不及天地季康子曰陶唐有虞夏后殷周獨不配五行帝意者德不及上古耶將有限乎孔子曰古之平治水土及播殖百穀者衆矣唯句龍兼

食于社蓋祀也所棄爲稷神易代奉之無敢益者明不可與等故自太昊以降逮于顓頊其應五行而王數非徒五而配五帝是其德不可以多也　左傳蔡墨曰有五行之官是謂五官實列受姓氏封爲上公祀爲貴神社稷五祀是尊是奉五官之君長能修其業者死皆配食于五行之神　木正曰句芒正官長也取木生句曲而有芒角也火正曰祝融祝融明貌金正曰蓐收秋物摧蓐而可收水正曰元冥水陰而幽冥土正曰后土土爲羣物主故稱后也在家則祀中霤在野則爲社獻子曰社稷五祀誰氏之五官也對曰少昊氏有四叔少昊金天氏曰重曰該曰修曰熙實能金木及水能治其官使重爲句芒該爲蓐收修及熙爲元冥世不失職遂濟窮桑此其三祀也窮桑少昊之號也顓頊氏有子曰犂爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土此其二祀也

右祀五帝及五人帝五人神　馬端臨曰尚書無祀五帝之文周頌三十一篇曰郊曰明堂曰柴望曰祈穀曰報祭曰類禡亦無祀五帝之樂章而祀五帝之說始于周禮先儒各以其意爲之訓詁秦襄公居西自以爲主少昊之神作西畤祠白帝太史公以爲用祀上帝僭端見矣位在藩臣而臚于郊祀君子懼焉以愚考之襄公祀少昊白帝猶宋人之祀閼伯晉人之祀實沈非郊天也繼而諸畤竝興又有青帝黃帝炎帝之祠俱以時名盖少昊白帝西方之神秦祠之宜也而並及青帝黃帝炎帝則非其所祭而祭者也至于鄜畤陳寶之屬皆秦中小神之爲淫厲而驚動禍福者秦人亦爲立畤同于諸帝漢人不考復指四時以

爲郊天之事自高祖立黑帝祠以備五時而五帝俱祠矣

祭統昔者周公旦有勳勞于天下周公既沒成王康王追念周公之所以勳勞者而欲尊魯故賜之以重祭外祭則郊社是也張子曰魯用天子之禮樂必是成王之意不敢臣周公即以二王之後待魯然而非周公本意也

明堂位成王以周公爲有勳勞于天下命魯公世世祀周公以天子之禮樂同之于周尊之也魯公謂伯禽是以魯君孟春乘大輅載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也孟春建子之月魯之始郊日以至大路殷之祭天車也弧旌旗所以張幅也其衣曰韣天子之旌旂畫日月

禮器魯人將有事于上帝必先有事于頖宮先有事于頖宮告后稷也

詩閟宮乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸周公之孫莊公之子龍旂承祀六轡耳耳春秋匪解享祀不忒皇皇后帝皇

祖后稷享以騂犧是享是宜降福既多周公皇祖亦其福汝周公之孫莊公之子謂僖公

僖公三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲郊日卜不從不吉也卜郊不吉故免牲免猶縱也猶三望三望分野之星國中山川皆因郊祀望而祭之卜郊不從乃免牲非禮也猶三望亦非禮也禮不卜常祀而卜其牲日卜牲與日知吉凶牛卜日曰牲既得吉日則牛改名曰牲牲成而卜郊上怠慢也怠于古典慢瀆龜策望郊之細也不郊亦無望可也公羊傳曷為或言三卜或言四卜三卜禮也四卜非禮也三卜何以禮四卜何以非禮求吉之道三三卜吉凶必有相奇者可以決疑故求吉必三卜禘嘗不卜郊何以卜卜郊非禮也禮天子不卜郊卜郊何以非禮魯郊非禮也三卜吉則用之不吉則免牲魯郊何以非禮天子祭天諸侯祭土土謂社也天子有方望之事方望謂郊時所望祭四方羣神日月星辰風伯雨師五嶽四瀆及餘山川

凡三十六所無所不通諸侯山川有不在其封內者則不祭也曷爲或言免牲或言免牛免牲禮也免牛非禮也免牛何以非禮傷者曰牛養牲不謹敬致災傷天不饗用不得復爲天牲故以本牛名之三望者何望祭也然則曷祭祭太山河海曷爲祭太山河海山川有能潤于百里者天子秩而祭之秩者隨其大小尊卑高下所宜禮祭天牲角繭栗社稷宗廟角握六宗五嶽四瀆角尺其餘山川視卿大夫天燎地瘞日月星辰布山縣水沈風磔雨升燎者取俎上七體與其圭寶在辨中置于柴上燒之觸石而出膚寸而合側手爲膚案指爲寸言其觸石理而出無有膚寸而不合不崇朝而徧雨乎天下者唯泰山爾河海潤于千里猶者何通可以已也何以書譏不郊而望祭也譏尊者不食而卑者獨書者惡失禮也宣公三年春王正月郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望牛不稱牲未卜日言牛雖傷死當更改卜取其吉者郊不可廢也望郊之屬也不郊亦無望

可也公羊傳其言之何緩也譏宣公養牲不謹敬不潔淸而災重事至尊故詳錄其簡甚曷爲不復卜養牲養二卜二卜在下語帝牲不吉則扳稷牲而卜之凡當二卜爾復之不吉不復郊帝牲在于滌三月於稷者唯具是視視其身體具無災害而已不特養于滌宮所以降稷尊帝郊則曷爲必祭稷王者必以其祖配王者則曷爲必以其祖配自內出者無匹不行自外至者無主不止天道闇昧故推人道以接之不文王配之者重本尊始之義也以穀梁傳之曰緩辭也傷自牛作也牛自傷口非備災之道不至也改卜牛牛死乃不郊事之變也乃者亡乎人之辭也

成公七年春王正月鼷鼠食郊牛角改卜鼷鼠又食角乃免牛夏五月不郊猶三望不言日急辭也過有司也郊牛日展斛而知傷展道盡矣其所以備災之道不盡也有司展察牛而即知傷是展察之道盡不能防災禦患致使牛傷故不書日以顯有司之過斛

球球然角貌改卜牛鼷鼠又食其角又有繼之辭也其緩辭也曰亡乎人矣非人之所能也所以免有司之過也乃免牛乃者亡乎人之辭也免牲者爲之緇衣纁裳有司元端奉送至于南郊免牛亦然免牲不曰不郊免牛亦然　十年夏四月五卜郊不從乃不郊夏四月不時也郊時極于三月五卜強也　十七年九月辛丑用郊用者不宜用也九月非所用郊也周之九月夏之七月天氣上升地氣下降又非郊時故加用之然則郊曷用郊用正月上辛三王之郊一用夏正言正月者春秋之制也或曰用然後郊穀梁傳夏之始可以承春以秋之末承春之始蓋不可矣九月用郊用者不宜用也宮室不設不可以祭衣服不修不可以祭車馬器械不備不可以祭有司一人不備其職不可以祭祭者薦其時也薦其敬也

薦其美也非享味也　襄公七年夏四月三卜郊不從乃免牲稱牲既卜日也卜郊又非禮也孟獻子曰吾乃今而後知有卜筮夫郊祀后稷以祈農事也后稷周始祖能播殖者是故啓蟄而郊郊而後耕今既耕而卜郊宜其不從也啓蟄夏正建寅之月耕謂春分　十一年夏四月四卜郊不從乃不郊夏四月不時也四卜郊非禮也　定公十五年春王正月鼷鼠食郊牛牛死改卜牛改卜禮也曷爲不言其所食漫也穀梁傳不敬莫大焉公羊傳夏五月辛亥郊曷爲以夏五月郊三卜之運也　哀公元年春王正月鼷鼠食郊牛角改卜牛夏四月辛巳郊此該郊之變而道之也該備也春秋書郊終于此故于此備說郊之變於變之中又有言焉鼷鼠食郊牛角改卜牛志不敬也郊牛日展斛角而知傷展道盡矣郊自正月至

于三月郊之時也夏四月郊不時也五月郊不時也夏之始可以承春以秋之末承春之始蓋不可矣九月用郊用者不宜用也郊三卜禮也四卜非禮也五卜强也卜免牲者吉則免之不吉則否牛傷不言傷之者傷自牛作也故其詞緩全曰牲傷曰牛未牲曰牛其牛一也其所以為牛者異(已卜日成牲而傷之日牛未卜日未成牲之牛二者不同)有變而不郊故卜免牛也已牛矣而尚卜免之何也禮與其亡也寧有嘗置之上帝矣故卜而後免之不敢專也(常置之滌宮名之曰上帝牲故不敢擅放也)卜之不吉則如之何不免安置之繫而待六月上甲始庀牲然後左右之(庀具也待具後牲然後左右前牛在我用之)子之所言者牲之變也而曰我一該郊之變而道之何也我以六月上甲始庀牲十月上甲始繫牲十一月

十二月牲雖有變不道也待正月然後言牲之變此乃所以該郊十二月不道自前可知至正月然後道則二月三月亦可知郊享道也貴其時大其禮其養牲雖小不備可也子不志三月卜郊何也三月謂十二月正月二月也郊自正月至于三月郊之時也我以十二月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊矣必用上辛者取其新絜莫先也十三年公會吳晉盟吳人四子服景伯景伯謂太宰曰魯將以十月上辛有事于上帝先王季辛而畢何世有職焉 禮運孔子曰嗚呼哀哉我觀周道幽厲傷之吾舍魯何適矣魯之郊禘非禮也周公其衰矣杞之郊也禹也宋之郊也契也是天子之事守也故天子祭天地諸侯祭社稷

右魯郊祀　馬端臨曰周之封杞宋也爲二王之後俾修其禮物作賓于王家以奉禹契之祀而禹契天子之祖也不可以諸侯之太祖祀之故許其用天子之禮然特以祀禹契之廟未必許其郊天也夷王以下君弱臣强上陵下僭杞宋因其用天子之禮樂於禹契之廟遂併僭行郊祀上帝之禮焉此夫子所以有天子之事守之嘆也至于魯則周公本非配天之祖而稷嚳之祀未嘗廢無假于魯之郊禘也乃併效杞宋之尤則不類甚矣明堂位首言命魯世世祀周公以天子之禮樂又云季夏六月以禘禮祀周公于太廟牲用白牡犧象云云即此二言觀之可見當時止許其用郊禘之禮樂以祀周公未嘗許其遂行郊禘之

祀後乃至于禘嚳郊稷祀天配祖一一用天子之制所謂窮奢不戢遂至斬關作俑不止遂至用人亦始謀之未善有以肇之也左傳宋公享晉侯于楚丘請以桑林荀罃辭荀偃士匄曰諸侯魯宋於是觀禮魯有禘樂賓祭用之宋以桑林享君不亦可乎乃知魯宋不特僭天子之禮樂以祀郊禘雖燕賓客亦用之矣